佛說除蓋障菩薩所問經卷第十一 青

譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉詔譯

尒時除蓋障菩薩白佛言世尊此法云何能證云何能解佛言善男子出世間慧乃能證入內自明解除蓋障菩薩言豈非慧證即是自心內解入邪佛言不也善男子何以故慧但如實能觀諸法由身作證故除蓋障菩薩言若諸善男子豈非以彼聞思修慧能證法時便能內自得解入邪佛言不也善男子非彼聞思修慧纔得聞時便能內自解入我今當以譬喻略明斯義善男子譬如大曠野中夏盛熱時或有一人自東而西復有一人自西而東當其炎毒渴乏所逼時西至人謂東來者我今極熱爲渴所逼汝所從來善履途道何處當有流泉池沼清冷之水願爲我說令我飲之除其渴惱其東來者善知東方所有道路亦復悉知有水之處其味甘美及深淺等即告之云汝今前去當觀一處有二道路出於左者不應當詣由於右者汝可往之彼有園林蒼

翠滋茂中有池沼清流甘美行洋彌
滿善男子於汝意云何彼渴之人纔
聞說示有妙池沼起思念時便能除
去渴惱之患即能內自得清涼邪除
蓋障菩薩言不也世尊而炎渴人若
親詣彼有水之處於其池中飲其水
已是人乃能除去炎渴內自清涼佛
言善男子聞思修慧非纔得聞便能
內自解入法性亦復如是汝今當知
大曠野者是生死境夏盛熱時受炎
渴人即是一切諸有情類極炎熾者
即是煩惱六塵愛境善知路人即諸
菩薩善能知於一切智道其飲水者
即是內自入證解者得法勝味輕清
甘美第一義諦諸法實性善男子汝
今當聽復說譬喻假使如來住壽一
劫於閻浮提一切人前稱讚天蘇陀
妙色妙香最上清淨精美之味其所
飲者得妙樂觸善男子閻浮提人聞
如是說於色香等內了知邪除蓋障
菩薩言不也世尊佛言善男子由是
之故當知聞思修慧非纔聞時便能
內自解入法性汝今復聽譬若有人

於果實中知一果名自先食巳與未
食人說其果味及色香等善男子於
汝意云何彼未食人而能了知其果
味邪除蓋障菩薩言不也世尊佛言
善男子由是之故當知聞思修慧非
緣聞時便能內自解入法性
尒時除蓋障菩薩前白佛言善說世
尊善說善逝如是內證理法若有善
男子能一歷耳當知是人即能具足
聞思修法何以故是人已具不顛倒
因故得此法佛言如是如是善男子
菩薩若修如是十種法者即得善解
法界之理復次善男子菩薩若修十
種法者善知空境界何等為十一者
知力空二者知無畏空三者知不共
佛法空四者知戒蘊空五者知定蘊
空六者知慧蘊空七者知解脫蘊空
八者知解脫知見蘊空九者知空空
十者知勝義空雖知是空亦不以其
空因緣故而捨彼空有所得相亦不
執空不起空見不依止空復不以其
空因緣故墮於斷見善男子菩薩若
修如是十種法者即善知空境界復

復善男子菩薩若修十種法者即能
善修無相之行何等為十一者離外
相二者離內相三者離戲論相四者
離一切徧計相五者離一切有所得
相六者離一切舉動相七者離一切
虛假相八者離一切所緣相九者離
識有得相十者離識所知境相善男
子菩薩若修如是十種法者即能善
修無相之行
尒時除蓋障菩薩白佛言世尊如是
行相是菩薩修無相之行云何復見
如來所修佛言善男子當知此是不
思議處何以故離心境界故一切有
情若謂如來有所思者彼即狂亂所
有如來若此岸事若彼岸事乃至疲
極終不可見亦不可得所以者何如
來之法不可思議甚深難測莫究其
際與虛空等超出一切尋伺境界超
出一切有所得相非諸惟忖較計度
量之所能及除蓋障菩薩白佛言世
尊我有少疑欲伸請問若如來應供
正等正覺見聽我問願為略說佛言
除蓋障汝今當問斷為常事除蓋障

[illegible]
菩薩白佛言世尊諸有自高之者乃
非正士耶何世尊為大法王今自讚
說得非自高耶佛言善哉善哉善男
子而汝心志深固能發是問汝應諦
聽極善作意今為汝說時除蓋障菩
薩受教而聽佛言善男子如來無我
慢心亦不自高不為利養名稱所發
生於我慢亦不為求人所知故亦不
起於諂詐心故生於我慢但以已所
得法廣為利益安樂一切有情何以
故欲令有情於如來所發生清淨歡
喜之心堪任法器者令彼獲得一切
善法使其長夜得大利樂除蓋障菩
薩白佛言世尊云何有情而不能知
如來勝德佛言善男子彼實不知何
以故此佛剎中諸有情類信解狹劣
志著麤弊少慧少信善根微劣而不
能知如來勝德是故如來乃自讚說
所有功德意欲令諸有情發生淨信
能成如來諸勝功德善男子譬如有
人為大醫師善療眾病國中第一無
有倫比然其國中不知是人明善方
藥具醫勝德時彼醫師見有疾苦所

逼惱者即起是念是人疾苦不善方
藥我今應當爲其治療是時醫師詣
病人所語其人言我是醫師明練方
術善知衆病及病所因汝之病惱善
爲治療時彼病人聞是言已即於醫
師起信重心而作依仗醫師即時爲
其治療病得除愈善男子於汝意云
何而彼醫師於病人前說已能解爲
自讚耶除蓋障菩薩白佛言不也世
尊佛言善男子如來亦復如是爲大
醫王善療有情諸煩惱病知病所因
施大法藥而諸有情爲無明等諸煩
惱病之所逼迫如來見已即詣其前
稱說如來具勝功德令諸有情爲其
病苦所逼惱者聞說如來勝功德已
能生清淨信重之心以佛如來而爲
依仗是故如來勝大醫王爲彼病者
施大法藥使諸有情煩惱重病咸得
銷滅善男子何等是大法藥所謂多
貪有情作不淨觀多瞋有情作慈悲
觀愚癡有情作緣生觀以是緣故乃
見如來自讚勝德復次善男子菩薩
若修十種法者得諸願離著何等爲

十一者雖行布施而有願求亦不著
於布施二者雖持禁戒亦不著於持
戒三者雖行忍辱亦不著於忍辱四
者雖起精進亦不著於精進五者雖
習禪定亦不著於禪定六者雖修智
慧亦不著於智慧七者雖伏三界亦
不著於三界八者雖求菩提亦不著
於菩提九者雖行正道亦不著於正
道十者雖入涅槃亦不著於涅槃何
以故菩薩離諸所著雖於世間一切
所行而悉無著善男子菩薩若修如
是十種法者即得諸願離著復次善
男子菩薩若修十種法者得慈身具
足何等為十一者無方分慈二者無
種類慈三者法慈四者定慈五者不
害慈六者利益慈七者於一切有情
平等心慈八者等心無瞋恚慈九者
周徧十方廣大慈十者出世間慈善
男子菩薩若修如是十種法者即得
慈身具足復次善男子菩薩若修十
種法者得悲身具足何等為十一者
見諸苦惱無救無依無歸趣者菩薩
見已發起菩提心二者發菩提心已

求所得法三者歷菩勸求得法成已
普爲有情作大利益四者慳貪有情
令行布施五者毀戒有情令持淨戒
六者瞋心有情令修忍行七者懈怠
有情令發精進八者散亂有情令住
定心九者無智有情令修智慧十者
菩薩爲利有情故不以艱苦壞失退
轉菩提勝行善男子菩薩若修如是
十種法者即得悲身具足復次善男
子菩薩若修十種法者善修喜行何
等爲十一者菩薩自得出離三有熾
然故生歡喜二者爲斷長時輪迴往
來繫縛之索故生歡喜三者菩薩遠
離種種尋求自已得渡生死海中諸
惡雜類故生歡喜四者菩薩自已摧
折久遠以來高慢之幢故生歡喜五
者菩薩以智金剛自已摧碎煩惱高
峯細無塵末故生歡喜六者菩薩自
得安隱亦復令他悉得安隱故生歡
喜七者菩薩於其世間貪愛執縛睡
眠所覆不得自在長眠境中自能醒
然睡眼明已亦復令他悉能開覺故
生歡喜八者菩薩自能解脫出離惡

趣亦復令佗悉得解脫出離惡趣故
生歡喜九者有情久處生死曠野險
難之中獨行無侶周旋往返不知其
道不識方所菩薩自能超出遠離而
悉爲佗指導開示故生歡喜十者菩
薩得近一切智城故生歡喜善男子
菩薩若修如是十種法者即善修喜
行復次善男子菩薩若修十種法者
即善修捨行何等爲十一者眼雖觀
色而行捨行亦不見眼識色境若增
若減若成若壞二者耳雖聽聲三者
鼻雖嗅香四者舌雖了味五者身雖
覺觸六者意雖知法而行捨行亦復
不見耳聲鼻香舌味身觸意法諸塵
若增若減若成若壞七者雖觀行苦
而行捨行亦不見行苦若增若減若
成若壞八者雖觀苦苦而行捨行亦
不見苦苦若增若減若成若壞九者
雖觀壞苦而行捨行亦不見壞苦若
增若減若成若壞十者觀所作已辦
有情菩薩於彼生歡喜心乃起是念
我欲度彼彼已自度故修捨行善男
子菩薩若修如是十種法者即善修

捨行復次善男子菩薩若修十種法
者即得神通游戲何等爲十一者示
現捨壽二者入胎受生三者現童子
相宮中游戲四者出家五者苦行六
者詣菩提場七者成等正覺降伏魔
軍八者現寂靜相九者轉妙法輪十
者入大涅槃

尒時除蓋障菩薩前白佛言世尊何
因緣故菩薩示現兜率陀天捨壽乃
至示現入大涅槃佛言善男子兜率
陀天諸有情等多生常想而彼有情
見菩薩於一切世間最上最勝而復
高顯觀者無厭不爲五欲境界所染
能起捨壽而彼有情見已轉於常想
生無常想由依止無常故即起不放
逸行又復有情起放逸心者於菩薩
所雖有愛樂信重之心然於諸境生
愛著故於菩薩所不來親近恭敬承
事而彼有情乃起是念菩薩久住於
此我亦久住生放逸心菩薩爲欲令
彼有情起於厭離得不放逸由能不
起放逸心故即得不退轉於阿耨多
羅三藐三菩提菩薩以是緣故於兜

率陀天示現捨壽善男子若有有情 [illegible]
應以入胎受生而可度者菩薩即現
入胎受生之相令其見已生希有心
菩薩處母胎中為彼彼有情如應說
法令得不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提菩薩以是緣故示現受生善男
子若有有情應以童子宮中游戲之
相而可度者又以下劣信解諸有情
類菩薩為成熟故為護持故乃現童
子宮中游戲之相善男子若有有情
應以出家之相而可度者菩薩為成
熟故乃現出家之相善男子若有志
著摩睺羅伽天龍夜叉乾闥婆阿修羅等
應以苦行之相而可度者菩薩為欲
成熟彼故及為降伏諸外道故乃現
苦行之相善男子若有有情於長時
中念求菩薩當於何時詣菩提場我
當隨應作供養事菩薩為欲成熟彼
有情故即為示現詣菩提場至菩提
場已令諸有情隨應供養作供養已
而彼有情即得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提善男子若有有情自恃
我慢貢高菩薩為欲令彼轉於我慢

心故現坐道場成等正覺降伏魔軍
復為有情樂寂靜者便謂獲得勝上
所證菩薩乃為示現成等正覺菩薩
成正覺時三千大千世界種種音聲
皆悉寂然而彼樂寂有情見是三千
大千世界皆寂然已俱發願言願我
亦復如是得成阿耨多羅三藐三菩
提果善男子若有有情樂為師尊專
志願求然不能知出離之法亦復不
知後世因果菩薩為彼有情成熟善
根令其堪任法器乃為開示正道故
成正覺已詣迦尸國三轉十二行相
聖妙法輪善男子若有有情應以入
涅槃相而可度者菩薩乃為示現入
大涅槃善男子菩薩以是因緣示現
兜率陀天捨壽乃至入大涅槃善男
子菩薩若修如是十種法者即得神
通遊戲

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造